周易經傳集解

二

欽定四庫全書

周易經傳集解卷二

宋 林栗 撰

震下
坎上 屯

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物

天地之間矣是何也震坎之中有坤艮之象焉坤也者萬物之所致養也艮也者萬物之所成終而成始也則其盈滿天地不亦宜乎夫子所作十翼先儒既取其釋彖大小象文言分係於經學者便於尋繹自漢以來未之有改而獨係辭說卦序卦雜卦至今為完篇夫說卦止於八物而係辭領略綱紀固不可得而分係之矣若夫序雜二篇條陳其用无所遺漏宜與象彖同其離合然而不之取者序卦皆相因雜卦

加於此矣屯之成卦震下坎上而稱其德亦曰元亨利貞何也曰屯也者乾坤變而其氣通也是乃其所以為乾坤者也其稱之盛不亦宜乎或曰震坎成卦而取諸乾坤以為義夫六十四象孰非乾坤者而元亨利貞獨稱於屯臨隨无妄革何也曰之數卦者各有其義未暇悉數也若夫屯者震坎之所成也震坎成而坤艮著然後屯象立也震為元坎為亨為利艮為貞始終之義備也天氣下降地氣上騰乾之象見

於三子坤之象備於三爻生成之義无不備矣是故
兼乎四德而稱之也夫子釋之言大而不言元明其
所自來也言亨而不言利明其兼之也可謂晦而章
矣然而勿用有攸往何也曰震一陽在下為始又為動
坎一陽在中為通又為險為陷故曰剛柔始交而難
生動乎險中夫險難在前見利而動未有无悔者也
故戒之曰勿用有攸往然而利建侯何也曰坤者乾
之配也代乾之主也震坎艮者乾之子也成乾之用

也是故先王建邦設都立之司牧以長治之君人者不勞而天下治矣焉用攸往哉夫乾之彖曰元亨利貞而不曰有攸往者君道也坤之彖曰元亨利牝馬之貞君子有攸往者臣道也屯之彖曰元亨利貞勿用有攸往利建侯者合而言之也天下歸往謂之王受君之民而為之牧謂之侯伯若皆不往則險難无自而濟矣故曰雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧夫天之所為者茫昧而不可知其可見者雷雨

屯屯之所以為元亨利貞吾不知其何從而得此象又係之以如此之辭也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷坎震也雲雷者所以為雨也方其未雨也湍盈乎天地之間是以謂之屯也君子觀此屯之象以經綸天下之事業猶雲與雷動而膏澤隨之也經綸之為言組織之未成云爾然經之綸之所以為組織也其亦雲雷而未雨之義乎或曰雲雨皆坎也不謂之

雨而謂之雲何也曰雨在雷上雷至雨未至是以謂之雲也然而其彖又曰雲雷之動滿盈何也曰雲為雨而未成者也謂之雷雨之動不亦可乎既雨則解矣而何滿盈之有哉

雜卦曰屯見而不失其居

自坤而屯初與五變而三不變也變於初而配在四變於五而配在二何不屯之有哉三上不變莫適為配是其所以為屯也三變則為既濟矣夫隂陽相求

物之情也三陽位也在屯之世剛柔始交民无定主以六居之能无爭乎是以為屯六三求於上六而弗之應介於二四而莫之與二將應五四將應初三為之難是以謂之屯也夫天无二日民无二王使三而不為之難彼為二陽者亦莫能相抑也是故初以四為配而承於二五以二為配而比於四據兩立之勢挾猜疑之情其為屯難不亦宜乎然初與四二與五皆不失其正而二五又中也其在爻初四有婚媾之

木也石磐於地故謂之磐易曰鴻漸于磐木亘於地故謂之桓詩曰松栢桓桓是也磐桓與介于石之義同謂居貞也或曰震為動為躁而取磐桓以為義然則艮之象於何取之曰艮者震之所自來也震者艮之所從出也艮終而震始艮少而震長是故震為大塗而艮為小石震為蒼筤而艮為堅節震為重門而艮為門闕皆相因之義也豫之六二介于石者艮也其不終日者出乎震也今也震居坤下三陰乘之猶未

離乎艮也謂之磐桓不亦宜乎夫靜不極者其動不
威守不固者其發不勇根不深者其末不茂基不大
者其上不廣故曰利居貞利建侯以九居初正也君子
居得其正民之所歸是以能建侯也居天下之廣居
行天下之大道是之謂居貞也有天下而君之列爵
分土法制號令我之自出是以謂建侯也故曰譬如
北辰居其所而衆星拱之彖所謂勿用有攸往是也
震為長男有天子象坤為臣妾有諸侯萬民之象方

屯之初婚媾未定男不下女无以得妻君不下士无以得臣初九以陽下陰以貴下賤卑勢而尊賢先人而後已民之歸之如水之就下是故初體乎震不得不上行四體乎坎不得不就下上體乎坤不得不順服是以得民而建侯也故曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

六三屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二坤也以陰居柔而在下卦之中應於九五而乘
乎初九二爻皆震也承於六三三則艮也故曰屯如
邅如屯難也邅回而不進也故曰乘馬班如春秋傳
曰有班馬之聲杜氏曰班别也乾為馬馬陽物也震
坎艮得乾之一體是以皆稱之也二之如初非其所
乘是故有班馬之象古者大事不乘異産乘馬班如
其欲去之亟矣然五在險中四為之難三方守之正
三遏其衝故曰匪寇婚媾女子貞不字四與上皆坎

也坎為盜故有冦象二五平應匪冦之故則婚媾矣婚媾也者言其以正合也女子者未嫁之稱也六五居中守正故有女子之象然體坤而配五又有為母之道焉字母道也婚媾則字矣既曰婚媾又曰不字何也曰夫婦之道男先女女乃從之君臣之義君先下士士乃應之合六五體震而止行不肯下逮六二體坤而後和莫敢先求又有二爻實為之間故雖婚媾既成猶十年而不字也夫士之仕猶女之嫁也不

曰士貞而曰女子貞者女子待禮而行貞而不可犯
於士爲猶嚴也雖牝牡之情室家之願陽唱而陰和
男行而女從自然之理也方屯之時陰陽相求三字
六正而有五爲之配其終不字而已乎故曰十年乃
字十者數之終也大運之行也數終必變運周必復
二五相易婚媾字矣雷雨作解其十年之數乎故子
曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰

馴也山林榛莽獸之窟宅虞人知之无德而求民猶无虞而即鹿也夫初九之為六二皆有其德而得其配故以婚媾言之詩曰娶妻如之何匪媒不得取之有媒猶田之有虞也故田者必以虞人為指苟无虞而田无媒而娶皆咒也故曰君子舍之往吝窮也舍止也吝羞也艮在坎下見險而能止者也即鹿而无虞鹿不可得而入于林莽之中矣苟貪利而忘義險在前而不顧其自取困窮之羞不亦宜乎故子曰即

鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也或云别本以從禽也上有何字當從之君子舍之往吝為句

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四以隂居柔而在上卦之下上體為坎下體為坤應乎初九之震而乘六三之艮故曰乘馬班如屯惟二陽而三爻皆言乘馬者明三體艮而居剛有為君之志也四配在初而乘乎三以其所乘故亦有班如之象也乘馬班如則必舍之而從初矣故曰求婚媾

往求初也往者四也男先下女女乃從之君先下士士乃應之求而不往則失君不求而往則失臣二者皆過也初九以陽而下陰體震而上行先求之義也六四以陰而從陽體坎而就下後往之義也故曰吉无不利男女皆正而家以肥君臣皆正而國以治如是之吉而有不利乎哉故子曰求而往明也君臣之間夫婦之際而可以不明乎哉初九震為明六三艮為幽二爻見求而四之所往者明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五震也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之坤而乘承皆坎也故曰屯其膏震為雷坎為雨膏澤之象也坤為主為民震為上行膏澤不下於下之象也五配在二而莫肯相求是以屯其膏而不下也陽為大陰為小大者五也君道也夫道也小者二也妻道也臣道也五正也二亦正也然女不求男不失其為女士不求君不失其為士小者以是為正則吉矣男

不下女无以成其家君不下士无以保其國大者以是為正莫之
與矣欲无凶得乎故初與五同於體震二與四同於體坤謂之婚媾
而或利或屯者升降之不同也然雲雷之盈其終必雨二五反常十
年乃字其雷雨作解之象乎故子曰屯其膏施未光也
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
上六之象以陰居柔而在上卦之上應在六三而乘九五之震故
曰乘馬班如上之與五非其所乘故亦有班如之象然二舍其
班而適五四舍其班而適初各從其偶也上六舍其班而適三三陰

柔而體艮非其偶也故曰泣血漣如坎為憂傷為心病為血卦故有泣血之象上六正反皆坎則漣如之象也居屯之極與五為鄰舍之而去悵悵然无所之逐窮泣血不亦宜乎

坎下艮上　蒙

序卦曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者

蒙也物之穉也

蒙之成卦屯之反也覆而視屯蒙之象也乾坤之交由震而達乎坎由坎而終乎艮則屯蒙之序也夫蒙者冥昧之稱也掩蔽之義也萬物之生受陰陽之氣雜乎芒芴之間謂之屯勾萌胎卵有生而未達襁褓覆翼有識而未開則謂之蒙不屯則不生不蒙則不成是故屯之彖曰元亨利貞蒙之彖不曰元而曰亨利貞於義殆矣

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

下坎上震成卦曰蒙者坎為水艮為山坤為地艮為山為止水出於地而山止之故謂之蒙險陷之中進而上行有物止而蒙之象也夫子但取其二象而釋之曰山下有險險而止蒙夫險能不出此其所以為

蒙也是故謂之童蒙謂之蒙闇謂之蒙蔀今曰蒙亨何也曰蒙亨蒙而求亨也非謂蒙者有時而亨也凡物之生形氣未定无以蒙之則暴露散越而不能以條暢遂茂人之聰明亦如是爾仁義禮智性所有也發而不中節則流而入於邪養之以正若火之始然泉之始達矣故曰蒙亨以亨行時中也以亨行者因其勢而利導之非揠苗而助之長也發而中節不亦宜乎匪我求童蒙童蒙求我何也曰蒙之諸爻以上

再三瀆也筮者所以求疑也齊戒以奉之肅恭以臨
之弗敢瀆之初筮而不從又求改筮至于再至于三
神弗之告矣詩云我龜既厭不我告猶君子之教也
與其進不與其退人潔已以進斯告之矣不憤不啓
不悱不發學而弗志問而弗思誨爾諄諄聽我藐藐
又從而告之祗所以瀆之也故曰初筮告以剛中也
再三瀆瀆則不告瀆蒙也或曰二之位剛中固也上
九亦曰剛中何哉曰此之謂時中也初六以不中而

震坤遇險而止所以為蒙也今因蒙之初以陰求九二故九二以中而發之六五之童蒙未失乎中也故上九為之禦寇而已禦寇者閑邪之義也然則九二之為剛中六五之謂時中其於初筮告以亨行均也夫子之言蓋互明矣利貞何也曰亨而利利而正乾坤之序也通乎坎成乎艮故係之也喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和惟精惟一允執厥中故曰蒙以養正聖功也洪範聖時風若蒙恒風若夫聖

雜卦曰蒙雜而著

蒙者蒙也蒙之言覆也故爻以上蒙下為義日出而明入而晦故陽為明隂為蒙蒙者必求於人求人者未有不下之者也故下為求上為應中也養不中才也養不才故以陽居柔者人之所求也若以陽居剛則為獨善其身非蒙之所賴也以隂居柔剛困而不舉者終於蒙而已矣故曰蒙雜而著此之謂也今夫

蒙者坎艮之所成也坎為幽北方之卦也艮為土東

以正法也

初六坎也以隂居剛而在一卦之下承於九二之震其應六四四則艮也故曰發蒙坎為幽震為明以幽求明發蒙之象也在卦之下下愚之品聰明不開恣於情慾放僻邪侈无不為矣故曰利用刑人隂為刑坎為陷陷於刑者皆蒙象也震為動為决躁刑刑人之象也夫不教而殺謂之虐今蒙之初不教而刑之何也曰陽為德陽為刑震主施惠坎主幽陷陽以坎

於初三二爻皆坎而三又坤也故曰包蒙包覆藏也坎為隱伏故有包蒙之象以陽明之資震動之體而在陰柔險陷之中以蒙自包者也君子之道闇然而日章有諸中而形諸外故曰吉然乘乎初六有發蒙之象故又曰納婦吉婦謂初也婦之初歸未習夫家之事童蒙也納而教之正法以刑之辨之於早不亦吉乎詩曰刑于寡妻書曰觀厥刑于二女皆此之謂也故曰子克家震長子也能教其婦斯克其家矣或

曰二配在五不以五為婦乎曰蒙以上下為義五居尊非婦也曰然則六五為父九二為子乎曰非也對子而言則父剛而子柔今子克家而父為童蒙吾未之聞矣父在觀其志父沒觀其行今父在而言克家吾亦未之聞矣曰然則九二何從而稱子乎曰五體坤坤為母陰柔居尊羣蒙所附非得九二剛中之子何以克其家乎故子曰克家剛柔接也言九二以剛明之才上接六五而任其任六五以柔順之德下接

九一而行其道是以能克家也坎六四之象曰剛柔際者明二爻之象此言剛柔接者明上下之象也豈一時之苟指哉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三上體為坤下體為坎以陰居剛而在下卦之上應乎上九而乘乎九二二爻皆震也承於六四四則艮也故曰勿用取女以陰居剛體坤而離乎坎近九

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

六四正反皆艮也以陰居柔而在上卦之下介於三五之間三與五皆坤而初與二皆坎也故曰困蒙坤為黑坎為幽艮為止相與為暗昧者也困而不舉斯為下矣楊雄有言侍於君子晦斯光窒斯通今六四以陰柔之質而上下无陽不能近乎君子矣其困不亦宜乎故曰吝書曰遠耆德比頑童是已子曰困蒙之吝獨遠實也陽為實陰為虛實故有以分人虛故

可以受道六四以陰居柔而在三陰之中獨遠於陽宜其吝也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中隐乎九二而承於上九二爻皆震也故曰童蒙坤為順震為明以順求明童蒙之象也禮曰喜怒哀樂未發之謂中六五是也或曰六五之蒙有以異於初六乎曰是何言與初居最下下德之質也五居尊位而以中行上智之

資也上智之資而謂之童蒙何也曰童蒙者求人也
禮恭然後可以言道之方辭順然後可以言道之理
色從然後可以言道之致夫如是四海之内皆將輕
千里而來告之以善故曰吉高宗之誥曰以台正於
四方台恐德弗類成王之誥曰維予小子不聰敬止
此之謂童蒙也終始典于學厥修德罔覺日就月將
學有緝熈于光明斯之謂吉矣子曰童蒙之吉順以
巽也坤爲順因其勢而利導之非勉强而行之者也

故夫九二上九皆震也而初六則坎也六五則坤也坤為黑坎為幽其為蒙一也而坎為險坤為順此其所以不同歟或曰子以初為下愚五為上智三四者中人之性歟曰然然則中人以下六三是也中人以上六四是也曷為其困且吝也曰三舍順而效逆四遠賢而比愚其不可以語上均矣困且吝宜哉

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

上九震也以陽居柔而在一卦之上應於六三而乘

乎六五二爻皆坤而三又坎也故曰擊蒙說者皆以擊蒙為征伐之義非也夫既謂之蒙矣雖不帥教豈能得與我敵也哉教之弗帥君子猶矜其愚而將宥之不得已而後刑之則初六之刑人是也何至於興師動衆以力勝之乎或曰然則擊蒙何義也曰擊如擊鼓擊磬之擊陽者陰之所求也明者暗之所求也震為聲為動故有擊蒙之象瞽者不見泰山聾者不聞雷霆下愚之質也發之而後耳有聞目有見初六

謂之發蒙叩之小則小鳴叩之大則大鳴上智之資也觸之而无不應故六五謂之童蒙夫五以柔居尊委聽於上其終為聖為蒙在上九所以擊之何如耳故曰不利為寇利禦寇格其非心引之於當道所謂禦寇也逢君之惡納之於邪所謂為寇也有禦寇之臣則五為信順尚賢之君有為寇之臣則五為暗弱失權之主然則當其任者其非伊傅周公而誰可乎管蔡之流言曰公不利於孺子此則為寇也周公東

之體故上九係之而无不應禦之而无不服功成於外而人主不疑委任於中而天下不議此非人臣之利天下國家之利也六五不順雖欲禦寇不可得矣六三不順雖欲擊蒙又可得乎周公所以居東三年而作鴟鴞之詩以遺成王也

周易經傳集解卷二

欽定四庫全書

周易經傳集解卷三

宋 林栗 撰

坎離兌乾

乾下坎上 需

䷄

乾兌離坎

序卦曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養故受之以需需者飲食之道也

自蒙而需艮變爲乾坎反居上險在前也夫物之生動乎險
謂之屯險而止謂之蒙既止而健矣雖險在前不能陷也
乾坎之中有離兌之象焉坎爲酒離爲食兌爲口乾爲人酒
食者生人所須而口之所仰也是故謂之需也或曰坎爲酒離
爲食何也曰坎爲水離爲火坎爲陽離爲陰水所以爲酒而火
所以爲食也酒所以養陽而食所以養陰也水火備陰陽足
然後物得其宜人得其養是故離坎合而後酒食之象
著矣困之九二曰困於酒食漸之六二曰飲食衎衎

陷矣為其有說麗之象焉是以不陷而需也需者須也需之時上之有以須乎下下之有以須乎上上下相需以濟者也既不可陷又不可速濟須其時而已聖人不能為先時亦不失時時之未至不可以需時之既至无所須需惟其將至是以需也是故需以涉川為喻乾為人兌為澤離為舟坎為川澤止水也川流水也舟楫其人力所至雖大澤可踰也至井而止矣川之為水其來有時其去也不旋踵苟不須焉則

斯為貞吉矣貞者正也有其德而无其位其施不行有其位而无其德其養不給故子曰位乎天位以正中也謂九五也利涉大川往有功也謂三陽也高宗之命說曰若濟巨川用汝作舟楫若歲大旱用汝作霖雨又曰若作酒醴汝惟麴蘖若作和羹汝為鹽梅其須之也如此此則需之義也或曰乾為人離為舟何也曰乾健而離中虛也易之取象皆如是矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之坎
而求乎九二之兊故曰需於郊郊邑外也平曠之地
遠於險矣坎為水說為郊兊為澤故有需於郊之象
夫乾天之之至健也德行恒易以知險其肯犯難而
行乎是則水之未濟至宜其需而不進矣故曰利用
行无咎恒之言久也方潮汐之未至于川郊而需焉
不能待莫志至而去焉者未有能濟者也知其必至
需而不去又何咎之有哉方需之初未可以濟君子

居於下位安常守靜而无怨躁之心斯可以无咎矣子曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也夫待之終日而不至去之瞬息而不及者皆不知其會而未得其常者也知其會者燕安食息恬然若无所需焉雖久而不去矣追其將至則卷衣接淅而從之惟恐不及恒如平地得為无咎乎孟子之稱夫子曰可以久則久可以速則速此之謂也

九二需于沙小有言終吉象曰須于沙衍在中也雖小

害已不免於有言然九五在上三陽同心小人終當退聽矣故曰終吉與鴻漸于干險易之勢同矣子曰需于沙衍在中也謂其以陽居柔寬衍而居中故其需之近也雖小有言以吉終也說而麗乎明其終吉也宜哉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三上體為離下體為乾以陽居剛而在下卦之上

而不致於人我需如泥寇將自至以逸待勞以整待亂勝之必矣故子曰需于泥灾在外也外謂四也自我致寇敬慎不敗也乾為健離為明故有敬慎之象以其需而不進是以知其為敬慎也或曰君子居易以俟命小人行險而僥倖今需君子至於在泥不幾於冒險而行乎曰不然險難之時上无明君下无同志進而无益將及於禍是以君子退藏惟恐不容今九五之君體乎離明須我於上三陽同志體乎乾健

與我共需時已極而將亨難已甚而將解若猶全身而遠害則是楊朱之拔一毛而利天下不為也三之在泥不亦宜乎

六四需于血出自穴象曰需於血順以聽也

六四上體為坎下體為巽以陰居柔而在上卦之下應乎初九而介於九三九五之中三與五為離而初與三為乾故曰需於血坎為血卦為憂傷巽為順伏故有需于血之象下卦三陽進而上行四閑其塗勢

坎為酒離為食酒食者所以養人也九五之君雖在險難之中而有養人之具所以於未行者有所須故也離為舟坎為水水之來也有時舟之至也斯行需于沙泥者需水之來也需于酒食者需舟之至也有君而无臣有臣而无君皆不可為也五在難中知三陽之將至為酒食以須之險難既平君臣相遇飲食宴樂不出乎樽爼之閒而匹夫匹婦无不被其澤矣此所謂養賢以及萬民者也故曰貞吉以九居五位

六居一卦之上知其勢窮而入穴以待之矣君臣相遇飲食宴樂小人退聽不敢為非若是足矣而君子猶將念其舊惡而不與之維新不已甚乎向若律於邪慝欺君賊民則必无退聽之事矣故子曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也六居一卦之上而乘九五之尊可謂不當位矣居坎之終不為難首不拒賢路客雖非速至而能敬可謂无大失矣或曰三陽之來既非所願烏知其敬之乎曰四應在初是以知其順以聽也二應在三是以知其入而敬之也豈苟云乎哉言易者以剛得位為貞不居其位謂之不當觀此象辭然後知易之為書惟變所適矣

夫生人之大欲飲食爲先欲而不得則爭爭而不得則亂无以正之則強弱相凌衆寡相暴至於并吞殄滅然後異類出而食之至於盡而後已也聖人憂之爲之立君臣設官府建禮義辨名分所以有欲而不敢爭有爭而不復敢而皆訟言以聽於其上上之人爲之審其情僞而斷曲直然後強者不得以凌弱衆者不得以暴寡老幼有養煢獨有收然後生民之類日以生息是故訟者聖人之所不能免也自生民有

欲因而訟作矣明君在上訟至於无訟刑期於无刑可也故孔子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎仲尼之意欲使斯民從事於孝弟忠信則无復侵淩怨鬩之事而何訟之有哉世之腐儒遂以訟為衰世之事夫使民生而无欲欲而不争争而不滅則所為立君臣設官府建禮義辨名分聽民自得如猿狙麋鹿跳躑於山林是聖人之罪也君臣上下苟不可廢則又何惡為訟哉

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

上乾下坎成卦曰訟者坎為險離為麗巽為入乾為健夫險而以健行之則悖亂之事作矣為其有麗入之象焉是以不成乎亂也下險而上健則鬬爭之禍興矣為其有麗入之象焉是以不成乎爭也麗者附

麗之謂也入者順從之謂也附麗而不專順從而不逆是以雖險且健不為爭亂而為訟也訟者言於公而聽命于上者也上有剛明中正之君然後下有公言退聽之事天下之人有所不平於其心而皆有所赴愬焉然後王澤下流而无壅民志上通而无滯是故聖人有取於訟也故曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉何謂也曰訟必有孚无孚則民不信於其上而訟不即矣訟无所即則起而並爭然後強

同人親也君子以是知險易之殊性邪正之異趣一
偷一健欲其久處而无訟難矣哉是故聖人作為書
契以代結繩之政百官以治萬民以察是則謀其始
以辯夫爭訟之道也老氏曰聖人執左契而不責於
人故有德司契无德司徹夫老氏以无為為治治而
猶有司契之論然則為人上者不能求民之情以為
之防而徒惡其訟至於嚴刑峻法而奸宄不勝多贖
數赦而刑戮不為衰止者不知謀始之義也

雜卦曰訟不親也

訟之諸爻下坎之三為質訟之人上乾之三為聽訟之主於其同體之中皆无親比之義焉下而親比則何以致訟上而親比則何以聽訟是故訟之諸爻視其所居與其所應而吉凶可見矣陽為君子陰為小人彼雖小人也而居於君子又有君子為之應則其訟直其理勝矣此雖君子也而居於小人又有小人為之應則其志偏而其聽謬矣坎而上行以應乎乾

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二離也以陽居柔而在下卦之中上无其應而介于二陰之間二爻皆坎而三又巽也坎為險巽為入離為麗是則君子而居小人之地附麗以行險者也故曰不克訟克之言勝也以不直之訟而遇中正之君弗克宜哉然二體乎離明知難而退必矣故曰歸而逋其邑人三百戶之象初為隱伏故有逋象初與

分三之終吉不亦宜乎故曰或從王事无成王謂五
也與坤之六三同矣三應上九食其舊德而九五在
上令之則從從五者所以從上也躬從事之勞而不
敢有成功之利所以食舊德而克終者三為進退之
地巽為進退之卦故或之子曰食舊德從上吉也三
既從上四自應初其何訟之有焉
九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不
失也

九四上體為乾下體為離以陽居柔而在上卦之下應乎初六而秉六三二爻皆坎而三又巽也故曰不克訟九四在上亦聽訟之主也坎為陷巽為入陷而入焉不能自出以君子之資而居小人之地又有小人為之應焉是以不能自克也然四體離乾乾為剛離為明稟剛明之才而在變化之位其能遷善而改過必矣故曰復即命渝安貞吉復而即九五之命渝而安初六之貞斯能保其吉矣子曰復即命渝安貞

居其上嚮明之義也為天下之主聽天下之訟大中至正嚮明而治係之元吉不亦宜乎子曰訟元吉以中正也書曰无偏无陂遵王之義无反无側王道正直无偏无黨王道蕩蕩无黨无偏王道平平九五之謂矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上乘九五之允而

應六三坎巽也故曰或錫之鞶帶居一卦之上九五
之所敬也以君子之資而居小人之地又有小人為
之應宜其鞶帶不得於九五而或錫之矣鞶大帶
也上服之飾也六三當下體之上故有鞶帶之象帶
所以束服者言帶則服可知矣為其受之於三故以
帶言之古者上下通謂之錫天乃錫王王錫申伯上
錫下也師錫帝禹錫元圭下錫上也此言或錫之者
明其非上之錫六三錫之也或之者疑之也為其所

從來之掩昧也故曰終朝三褫之六三下卦之終故
有終朝之象五體兊兊為毁折而止在三陽之究故
有三褫之象以剛在上係於斯應聽訟之際背公營
私而受鞶帶之賄故終朝之間見褫者三焉子曰以
訟受服亦不足敬也人不易物惟德其物有君子之
德而加之以君子之服是以其民望而敬之非敬其
服敬其德也今以訟受之衹辱而已又足敬乎臧哀
伯有言國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也鞶

帶在體章孰甚也一朝而三褫宜哉

乾隆御覽之寶

周易經傳集解卷三